觀象居易傳箋

觀象居易傳箋卷第三

象傳上

爻辭周公所繫也傳不稱爻而稱象者以凡六爻之前俱先總揭一卦之旨而皆以天地雷風水火山澤之象而言故謂之象夫易者象也象辭毋別取象不及雷風水火山澤故曰象者材也此所謂象正指義卦其所以不列於彖傳者彖是總言一卦不皆表與於爻至爻乃分言各爻即一卦而爻象各與故可以義卦之本象冠之也

☰☰天行健君子以自彊不息　乾為天重乾不可云二天也故言天之行并不云乾而云健者天不可學而天德之健有可學學通上下故稱君子六十四卦中惟剝稱上離稱大人泰姤二卦稱后比豫觀噬嗑復无妄渙七卦稱先王而稱君子者五十三卦皆言學也以者以乾之健也天有動而無靜故曰健人有動有靜故曰

彊強在自息亦由於自息卽與天不相似矣蓋自彊者以乾不息者以重乾也

初九潛龍勿用

潛龍勿用陽在下也　龍之形有九似背具八十一鱗能與巨巨細細高高下下水物而天類也故乾象取之初在地道之下地中有水象潛陽生於陰冬至之象勿用非不用也用有其時也

九二見龍在田利見大人

見龍在田德施普也　在地之上者莫有用於田龍見田則雲行雨施其利普矣普不言於五而言於二者二効用於五若五則堯舜猶病焉陽德主施惟著於承行君令之二也伏離爲見彖言利見之占皆指九五而二稱利見爲乾二所獨是匪龍德曷克當之

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

終日乾乾反復道也　行健之學見於三學無象故稱君子伏離爲

日內卦已終日昃將夕兩乾之交日乾乾日日乾夕日惕者日有爲而夕無事也惕若者不必可惕之事而始惕也乾惕何以危乎乾惕存於心而危厲著於貌君子無時不學所以無時不危三居下終似若德成而無用憂危者豈知君子朝夕之間惟恐其道之或去而不反往而不復故傳曰反復道也文言傳曰雖危無咎正謂惟危乃得無咎也內三爻初言陽質也二言德體也三言道用也

九四或躍在淵无咎

或躍在淵進无咎也

外卦伏坎象淵震體爲足而動故象躍用足則非龍象也在水亦非人象也進者進及上近乎天也凡躍者起而旋止於進爲不遽進或乃疑象人有束身謹行於平素及得志而改易所守者亦有始仕猶知惕厲及居高位而不自知非者惟其自信不疑故也君子進德修業不敢自信雖身已進而乾惕與

未進時無以異故其能無咎亦歷顯晦如一也無咎獨言於三四者三多凶四多懼易以取咎咎總以厲而無也

九五飛龍在天利見大人

飛龍在天大人造也　古飛字作非小過兼畫之坎象之小過飛有上下故全象備成一鳥純乾以五為主當伏坎之中在天位之下而為天之子以聖德稱大人為物所利見造者造其極也

上九亢龍有悔

亢龍有悔盈不可久也　上為乾值月之交過此即陰生矣亢漢書作炕凡陽屬火火炎上勢無長炎悔者悔其亢也震无咎者存乎悔盈不可久明所以有悔之故道何以久惕則不盈不息則久也

用九見羣龍无首吉

用九天德不可為首也　用者行也九者健也用九即行健也陽爻百九十二皆為龍龍以爻動而見首者主也即首出庶物之首羣

龍皆効命於天是天爲龍之主宰矣而天之德無爲而成故曰无首舊解謂神龍見尾而不見首見尾於義何取乎

吉凶悔吝生乎動吉一而凶悔吝三似得吉爲難矣乃觀繫辭莫多於吉若凶則不敵吉之半也悔少於凶吝少於悔聖人設教論其理耳得理爲吉失理爲凶豈論利害哉乾坤二卦之中有吉無凶有悔無吝此聖人所以告所以斷也

☷☷ 地勢坤君子以厚德載物　地以勢言者地無論子午卯酉凡面之所向皆爲南背之所負皆爲北故地爲人之下太虛之中此其勢也坤不稱順與健異者自地以外皆天不得以乾例也自强者通乎晝夜之道行此道而有得爲德惟民生厚薄者非德也有容德乃大故言載德必及人故言物物無不麗於地者地德即天德也厚以坤載以重坤曰厚曰載就地道言也

初六履霜堅冰至

履霜堅氷陰始凝也馴致其道至堅氷也　坤值十月前此九月霜始降矣初去九月未遠霜訓喪亡乃剝之象初在地道巽體爲股象履十月氷始壯上六値月之爻當之初之所履似霜耳初一變爲復而仲冬氷益壯再進爲臨而季冬氷方盛水澤腹堅堅者剛也氷至於堅上六且不足當之而初何有此象乎陰未從陽凝而不化馴者順也其道與上六其道窮之道不同上六之道坤道也此所謂道乾道也陰之變陽自初始是氷之至乃由初以至也易取象於氷者獨此一爻而說卦傳曰乾爲氷氷之是乾而非坤聖人益明示之矣

六二直方大不習无不利

六二之動直以方也不習无不利地道光也　乾之動也直坤何云直乎坤之資生生於動坤動以闢而直行乎其中二爲卦主故言六二之動物直則方其方由直者以之也大者坤以虛中含乾元

之大也二動則變坎而二為離體離與坎反故坎須習而離不待習習者惟恐其有不利也不習者自然無不利也坤道之含物化光者在離也易爻稱无不利者十有二其義有二焉若坤六二大有上九謙六四六五臨九二晉六五鼎上九巽九五之七卦乃無所不利謂所利非一端也若屯六四剝六五大過九二遯上九解上六之五卦則僅免於不利而已

六三含章可貞或從王事无成有終

含章可貞以時發也或從王事知光大也　坤利在二貞在三而三但曰可貞者貞見於章章由二之大而著必進至五乃著黃裳三進於二章已發矣猶在內卦發有未盡其章猶含顧其時則已當可矣王者帝也從王事者致役乎坤也貞於人為智始從事而能必其事之成非智者不能三於內卦已成矣已終矣三在臣位事之成歸功於君是無成也君之事考成於臣是有終也無與有非兩事也所以行其智者若是其光明正大也三當伏坎之中水月

内光故云光大事要於成而曰無成事未及終而曰有終故或之也他卦若訟六三謙九三睽六三鼎九三之終吉有終皆此義也

六四括囊无咎无譽

括囊无咎愼不害也　坤虛主受坤爲布而兩合之囊象也巽繩交於兌口所以括也五爻三章有譽矣上窮有咎矣括囊過於初之凝反乎二之動愼之至也傳言无咎不及譽者時當閉隱有譽卽害隨之是無譽適得無咎也

六五黃裳元吉

黃裳元吉文在中也　人身之文見於外者莫如服裳順於下坤土色黃三之章至五乃暢發矣而要惟中含乾元乃得之曰元吉者兼有亨利貞者也爻辭於元無不繫以吉而悔吝不得參之者也

上六龍戰于野其血元黃

龍戰于野其道窮也　坤爻至上而窮猶之乾上爲窮之災也而循

環不窮之道即於窮得之則以龍之自野來戰也坤值十月上六兌體悅言乎兌戰乎乾龍者乾也野屬地道陰陽皆窮易窮則變伏坎為血兩窮而元黃之血雜焉過此即一陽來復龍戰見於上而元黃自在於初龍戰乃絪緼搆精之象元黃乃化醇化生之象說卦傳獨以震為龍者此龍也為元黃者此元黃也水則初為上言之龍則上為初言之曰水曰龍復其見天地之心乎

用六利永貞

用六永貞以大終也　六者順也用六者時行其順也陰爻百九十二皆以用其六為利永者健也坤之貞乃得乾之大以有終也

☵☳ 雲雷屯君子以經綸　坎不為水而為雲者凡巽風離火與雷相資艮山上下皆雷所在坎兌同體澤中可以有雷而水則雜言也亦不為雨者雨已施而雲尚行故坎在下為雨而在上為雲雲雷皆氣所聚是謂屯經象震之上分以動而分也綸象坎之中合

以婚而合也君子所以濟屯也

初九磐桓利居貞利建侯

雖磐桓志行正也以貴下賤大得民也　初爲屯主動遇坎難故磐桓而不寧震木艮石桓柱依磐而立身雖不寧而坎志正則震行亦正也震內坎外皆以得位爲正上下者貴賤之等初來自觀而爲侯降巽命以撫庶民莫貴於天位之上而下於地道之下處貴如是有不得民者乎大得者大其陽剛也

六二屯如邅如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字

六二之難乘剛也十年乃字反常也　二自臨來難若由二生者故曰屯如下連磐桓之初若有不勝邅迴者故曰邅如震剛爲馬而二以柔乘易凡言乘剛者皆震也班者車以次行乘馬即是乘車漢謠云車班班是也乘馬之象每間一爻即得之班班然也坎盜爲寇坎難以互艮而止二五往來以相應爲婚媾二在臨坤未交

於陽是稱女子貞者常也坤貞於何見之五坤爲腹元黄在初而二五坤不孕字也初二三四積數十年艮將反而爲震矣曰乃字者爻無字象也

六三即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝

即鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也　三在震終艮始未入於坎震雷主殺鹿爲山獸凡田獵得獸之多者莫如鹿性純陽而善決驟其迹速而不凶皆震象虞者司獸之官險以陽爲官三承乘皆陰是無官而身自即於禽荒也震坎艮之木成林三有從上之義而在遠實之地入林中而坤迷失道也伏坎爲質艮石知幾勿用往以犯難震互艮故象舍又象往有所入則無可往在内卦之終故言窮窮以明不如之故也吝乃象辭所無附公創例也

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利

求而往明也　四乘震馬之上而與初正應非二之邅如上之漣如

可比矣。卦來臨觀。有與求之義。求者。初求四也。往者。四往初也。求而往。婚媾之象。水月內光。得陽而明。故吉。吉則不利可免矣。卦義勿往而有當往者。獨四一爻。是不必以外往爲往也。

九五。屯其膏。小貞吉。大貞凶。

屯其膏施未光也。 臨二進五。兌澤蒸雲。將施爲雨。詩陰雨膏之是也。坎雨互艮而止。屯膏象也。處常爲小事。濟難爲大事。貞謂常屯也。艮陽稱小。小貞吉者。制度也。坎中未大。大貞凶者。內末也。夫澤必施。乃可謂之膏。坎艮皆有光者。在屯則雖施亦未光耳。

上六。乘馬班如。泣血漣如。

泣血漣如。何可長也。 坎爲馬。爲輿。上自臨初。往居五上。有乘之象。應在三。而三舍而不輔。上獨乘剛而不寧。坎憂。故泣。上當坎口之缺。坎互伏坎。於血卦爲相續不絕。而漣如也。不言吉凶悔吝。如蓋深望其能自拔也。此與否終則傾有同旨也。

䷃山下出泉蒙君子以果行育德　坎象又爲泉者坎水爲天一所生山之出泉其理同於金之生水金石同出於土石乃土骨陰行陽長堅則爲石而水從石以生如人身之有骨節必通髓路也山有至高而泉在山頂者泉有掘井九仞而猶未得者卦獨取於山下則以泉在山半及在下者爲多艮互坤而下坎互震以出天下水有三億三萬三千六百無一不發源於山山泉所以象童蒙也果確其行法坎之互震育養其德法艮之互坤自治治人同也

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝

利用刑人以正法也　初爲始發之泉泉既發又賴有人以發之是訓發蒙刑人者典型之人二以陽剛當人位是也桎梏者氣拘物蔽也震足艮手坎互伏離以械之初未入震艮之體故脫脫乃兌象初本臨坤之兌爻也用刑人用九也用脫桎梏用六也坎爲法律坎得於四德爲貞智與正人居不能無正也自臨往者爲上九

上亦陽剛可法者。初與上易。故有欲從之象。然不以正而以往。則舍發蒙之善誘。而就擊蒙之苦難。吝道也。

九二。包蒙吉。納婦吉。子克家

子克家。剛柔接也。 二自觀之天道而下。以剛中爲卦主。羣蒙所求。陽包陰。天包地。包蒙象也。二與五易而相應。男下女。其象納婦。坎水納衆流也。艮爲門庭。震子主器。克家之子。即納婦之夫也。傳凡言剛柔接際者。是坎象。蓋陰在陽中。則陰爲陽用。而陽動於下。止於上。又失其中。惟坎剛得中。乃有爲也。

六三。勿用取女。見金夫。不有躬。无攸利

勿用取女。行不順也。 三之應剛與五同。而震動不及於上。水性潤下。有舍上從二之象。二包羣陰。象疑於取。而戒以勿用者。正應爲婦。非應爲女。坎水生於乾金。而金又生於艮土。三當以艮爲夫。二在觀互艮。故三以夫視之。互坤伏離爲見。三在觀亦互艮。艮爲躬。

旣易則艮不及三失其艮止之義卦在利貞不貞則利於何有其所以失坤貞之順由其震行而失之也爻獨三不言蒙者陰求於陽之道在童蒙則順在取女則不順是以別爲之象或謂與姤義同者未必是也

六四困蒙吝

困蒙之吝獨遠實也 陽一而實四則上下比陰艮石坤土積於水上震動至極而石土下塡猶之澤無水而成困四之自遠於陽乃四所獨也占爲吝尚望其困而學也

六五童蒙吉

童蒙之吉順以巽也 五以應二爲童蒙蒙求者也二自觀以巽陽下來坤順之中五自觀以坤陰上往巽順之體五爻互坤其巽不可見而其順以巽者可見故六爻皆爲童蒙而童蒙之吉惟二也

上九擊蒙不利爲寇利禦寇

利用禦寇上下順也　凡雷自下而起遇剛則擊益上或擊之是也上以艮手執木石於蒙爲擊象似與益上義異者雷之起自下而上而所擊之物固在下艮乃反震故蒙上爲雷之擊人非若益上之被擊於雷象各有取擊則失數敵在寛之道矣下五爻連體成師由上與初易而得之卦惟兩陽上以艮土剋坎水而有寇象師象不及於上不利爲寇也坎寇互震上行艮止於外所以禦也不爲寇者屏夏楚而善誘寛以教人利禦寇者出鋭力以攻私嚴於律巳其身正則蒙之求者旣順乎二之在下亦順乎上之在上明其有利有不利而養蒙之實以身教可見矣

䷄雲上於天需君子以飲食宴樂　雲雨之屬皆因於日而生於地者也水土之塊太陽爍之地溫則濕氣上蒸結成雲而雲化雨乃復於地水天之卦中互兌離火在天上氣下達於地道而澤氣自下而升其升仍挾火性方其上升但成雲耳故曰雲上於天需

君子將用於世此雲之上於天也未遇其時亦雲之未成雨也兌口離腹悅澤樂天宴者樂飲也坎水於飲爲多雲成雨而萬物飲之以生食亦不能離乎飲也

初九需于郊利用恆无咎

需于郊不犯難行也利用恆无咎未失常也 初去險最遠邑外爲郊於郊非不行也坎水流濕初以未入互兌而能不犯耳震巽成恆初剛震體必變柔始爲巽初無所往來豈有恆象而求其无咎則利在用恆震究爲巽乾恆易以知險此道未失亦在用九而已

九二需于沙小有言終吉

需于沙衍在中也雖小有言以吉終也 沙乃水旁之土石雜者下平曰衍水汨之使平也二於兌當壅坎之爻在乾當坎位兌地剛鹵寬衍坎秖既平凡水岸偏陂而下二則猶在平衍之中也需求濟險卦與既濟異者在二之一爻既濟之二二柔中故小利貞需二

互兌不免小有言也然以剛中得終吉亦與乎旣濟之終凶也

九三需于泥致寇至

需于泥災在外也自我致寇敬慎不敗也　沙粗而重泥細而輕水過則沙澄而泥滓故近水見沙再近見泥坎雖在外卦而三已交坎坎水下注因兌口而流濕坎爲盜有若誨盜者外來曰至中孚三與上易坎象乃成寇因三所自致也災從火水火皆稱災三互離火火爍金水滅火皆以敗之故三因時而惕傳特勉以敬慎也

六四需于血出自穴

需于血順以聽也　坎血三坎所同而四獨象之者血體陰而用陽三當互離之陰也血行不滯無需可言四與五自大壯往來血當指五而需者在四四乃坎下之穴而云出者五自大壯之四而出也血待氣以行五上往而四順於下傳特曰順以聽明血出之非傷也

九五需于酒食貞吉

酒食貞吉以中正也　卦之貞吉在五所謂君子以飲食宴樂者惟得正故需不爲事之賊也象傳曰正中卦義重貞也象傳曰中正爻位重中也

上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉

不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也　上不稱需上無可需也中孚外巽巽陽入內卦而五陷坎中五之入穴由上而入也乾三畫別體爲客需取雲上故言來速者召也上在中孚爲兌口旣易而象隱故不速不速亦需義也三乾以與五同德而來上已過五之天位五得則上失矣坤德主敬陰能敬陽故雖失而未大失夫未大失則猶有失也故必要其終九二之以吉終終於上也

䷅天與水違行訟君子以作事謀始　荀氏以天西轉水東流爲解從魏游雅陳奇已疑而論之而未悉其蘊蓋水氣之蒸爲霧騰

爲雲者挾火性而乘風以上行中互離巽是也所積者薄則爲日熯風散而消所積者厚則化爲雨露而降水於天原不能以相依而坎與兌更有不同者兌水瀦則氣聚而升坎水通則氣散而渙兌悅坤陰而坎陷乾陽履訟所以分也違行蓋以水之形質言水由地行而有與天相接之勢若相抗而訟者然水氣之不上行實由天氣之不下濟非水違天乃天與水違也違未即爲爭訟而凡訟必因於違故事當謀之於始水從天一以生知所自始而復見天心矣豈特無訟乎作事者坎之流行謀始者乾之知始也

初六不永所事小有言終吉

不永所事訟不可長也雖小有言其辯明也　訟以健成故初與三皆以坤貞終吉而不言訟中爭初與四往來不能無所事也四不克訟故其事不永不永者不可永也訟以言爲事雖不永已有言矣既不永則言亦小矣陰故小也訟非一人之言故曰其辯其指

坎辯指離坎離以易而成辯明在初故要其終也

九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚

不克訟歸逋竄也自下訟上患至掇也　初僅稱事二已成訟二爲訟主也歸者自訟所而歸遯三來二互離則知訟之患是以不克也鼠入穴爲竄遯艮爲鼠象言逋傳言竄者逋脫其身即竄歸其邑邑人乃坤象二在人位稱戶坎爲多眚二三自遯往來不出下卦之三爻三百戶無一眚也上下謂上下卦掇從手艮之象也此二句蓋反言之言若以坎訟乾則坎陷之患必不免乃明所以歸逋之故耳

六三食舊德厲終吉或從王事无成

食舊德從上吉也　德者貞德坤已成坎則坤貞爲舊德三居離腹之中爲食遯二往陷於坎故危從乾故吉吉由於從與有順從之義也三不言訟然非無事也乾爲王從乾則事止有王事其文

與坤三同，而有不同者，訟三已終吉而又無成，性在訟卦，故義以無成爲重，初曰所事，猶一身之事耳，三曰王事，三之吉，有非訟之終吉所能盡者矣。

九四，不克訟，復即命渝，安貞吉

復即命渝，安貞，不失也。　凡事兩不相下則有爭，此强彼弱則自止，四與二皆以與陰易而不克訟，命者天命，四來自中孚之三，乾坎相接爲即，陰卦本皆乾體，若往而復乾，初爻又象復陽，以乾爲復命，猶之陰以坤爲舊德也，乾健非訟所宜，渝者變也，四變巽，則之渙而散矣，安貞吉者，坤德也，既復於乾，又變於巽，變似不循天命者，故傳特明其不失，易不以變爻取象，惟言渝方取變義，若豫之成有渝，隨之官有渝，皆是也。

九五，訟，元吉

訟元吉，以中正也。　卦無元德，而五元吉者，五由四之安貞以起元

也五在君位非聽訟者而訟乃君事故直以卦名歸之傳曰以中正即在無訟之朝其所以使無訟者非君使之孰使之乎彖所謂利見者也

上九或錫之鞶帶終朝三褫之

以訟受服亦不足敬也　中吉在五終凶在上上處卦終乃訟之已過者故不言訟且於訟有得志之象焉遯有黃牛之革中孚象兼畫之離巽繩繞於離腹坎之音革坎又爲曳其象鞶帶上出互巽之外君命已出而物授在人故爲錫然帶錫由訟此非中正之主所當錫也故或之褫者解也離日互巽當辰巳之間爲終朝屢束屢解矜喜誇耀之至即終朝已然矣於乾畫在三故言三伏坎加憂而乃見喜象者乾上知進知存知得而不知退亡喪者也傳曰不足敬雖不凶有凶之理也訟爻皆取其不訟而上獨以訟得志故言亦也

☷☵地中有水師君子以容民畜衆　水未有無旁無下者地中即地上師比何以分焉地中者水藏於內其脈自通地上者水顯於外其流有域且也師互震比互艮止於上而爲主則建國有君君當處尊也動於下而爲主則行師有將將常處後也井田之制五溝五涂以水佐耕即以水佐守而師衆由此出焉民衆謂坤容畜謂坎師者衆也用師猶云用衆若謂君子但知養民而不稱兵則猶是後世以人爲兵之說矣卦象取坤容畜乎坎象義則取坎容畜乎坤也

初六師出以律否臧凶

師出以律失律凶也　復初往二坎陽由初以出故師出於初言之師出有律周禮大師執同律以聽軍聲而詔吉凶爾雅曰坎律銓也律乃將之所定初在下從律順令師之臧者也陽善爲臧互震不及於初於五陰中又若失伍者卦惟初與二往來陽上陰下即

二爻而有天地否之象吉在二則凶在初矣初象兼有以律失律二者坤初兼積善積不善之義也

九二在師中吉无咎王三錫命

在師中吉承天寵也王三錫命懷萬邦也　二自復往得中以成師故曰在師中象所謂丈人吉無咎者二堯當之天所付爲命陽施爲錫合一再索成三乾爲天爲王故曰天寵二自下而上有承之義曲禮一命受爵再命受服三命受車馬長子建侯乾衣坤裳坎輿震馬二兼有之既吉矣又必要諸無咎爲懷萬邦則所以無咎之故也

六三師或輿尸凶

師或輿尸大无功也　坎陽在三之下坎固爲輿而三象輿尸者三無死象且師初出未遑陣亡也三爲卦之小人坎陷至終積土在上生理絶滅雖未臨陣猶之行尸故或之也古死事之臣有戰敗

身亡而其捍禦之功不可泯滅者三雖生亦凶故傳特斥其大無功也

六四師左次无咎

左次无咎未失常也　四在動末而别體於坎兵家尚右四乃退舍於左爻以下爲左四在坤下伏坎爲夜由一宿之舍再舍之信以至過信而爲次矣所以無咎者兵法先爲不可勝二四同功待命於二猶於師律之常未失也

六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶

長子帥師以中行也弟子輿尸使不當也　乾二在田四時蒐苗獮狩皆曰田義去害稼之禽獸坎豕震鹿田之禽也有者獲也五以應二而有之也執者執而奉之王者神武不殺利在聲罪致討而已震雷爲言坤柄爲執田戒禽荒故必要諸無咎五乃將將者二以相應而使三以同功而使而長子弟子異焉中男爲弟長子剛

中而應，行以順也。輿尸者，所使失當，三之凶，帥五之凶也。凶先言貞者，師出未嘗無名也。

上六，大君有命，開國承家，小人勿用。

大君有命，以正功也。小人勿用，必亂邦也。　大君，乾象，重坤不得九二之乾剛，無以成師。上已卦終，故不言師，而在師為有論功行賞之命。功必曰正，非若後世所謂賞功，不必盡以正也。建侯於國，食采於家，震出為開，坤承為承，義兼諸爻，不獨錫命在二也。又言小人者，上與三應，當以輿尸為鑒。卦來自復，上五爻體復，迷復之爻有城復命亂之懼，曰必亂邦者，明所以勿用之故也。

象但有君子大人，至爻則每稱小人，殷之末世，惟恐其無君子，周之盛德，惟恐其有小人也。

䷇地上有水，比，先王以建萬國，親諸侯。　水潛伏於地中，但見地而不見水，地水雖親，其象隱而不現，至地上有水，乃地自下之耳。

而水仍潤入於地故爲比地以水分疆界國之建也立侯以治國侯之親也曰萬曰諸五陰也曰建曰親一陽也侯國自古有之故稱先王也

初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有他吉

比之初六有他吉也　比之者比五也故五曰顯比而五陰則皆曰比比之坤土主信卦始於初其孚結於比之之先是能以有孚比之也比近於私必有孚乃能無咎爾雅盎謂之缶其器以火燒土而成內坤伏離象缶坎水之注先下後上初卽曰盈以盈爲期也易義凡陰陽互相指爲他五爲卦主應二乘四與三同功與上互易盈缶之吉以次而來者皆在於他似於初無與而實皆自初之有孚以積也知有初之必有終則知無終之由無首矣初之吉要其終上之凶原其始也

六二比之自內貞吉

比之自內不自失也　二與五應內者自內卦而比之也貞者坤德貞則其所以自內者也二五互剝恐失其貞故傳曰不自失明其不待外求也

六三比之匪人

比之匪人不亦傷乎　三亦比五者三當兌爻有小人之象乎非初也應非二也從非四也人兼衆陰而言三於人非若初二四之爲人也傳曰傷傷其無初二四之吉僅以不處後而得免乎凶耳

六四外比之貞吉

外比於賢以從上也　外者外卦四應在初而與五最近乃不內比初而外比五則以五爲正中之賢也其貞吉與二之自內者同二以身許人但曰不自失四能致其身故曰從上也

九五顯比王用三驅失前禽邑人不誡吉

顯比之吉位正中也舍逆取順失前禽也邑人不誡上使中也　五

爲衆所比者剝艮光明易比則艮光下被兼水月之內光是謂顯比比乃師之反故田禽之取象略同五位天德以中正稱王師坎在內故有禽比坎在外故失禽艮止巽於震殺故但用三驅而不合圍周禮士師疏引鄭氏及隋書禮儀志所載冬狩之禮可徵古制也艮手倒震爲驅艮互二坤得三數惟不用坎坎隱伏與顯義背但爲輿馬而已下四陰承剛則順上一陰乘剛則逆艮止爲舍艮手爲取上自剝往巳背於五是爲前禽論比輔則上爲後論順逆則上爲前蹇險在前是也上當坎口逸而失矣邑人謂羣坤陽施天命爲誡坤順故不待告誡而從命書云民心罔中惟爾之中此有使之者矣象繫吉於邑人何下似指邑人故傳特明之曰此顯比之吉也

上六比之无首凶

比之无首无所終也　上則比之後夫也上爻象首無首者乾德也

上陰則當順從乾首乃自剝艮上往坤迷失主有濡首滅頂之凶非坤以大終之義也傳曰無所終望其能收非料其無成也

☴☰ 風行天上小畜君子以懿文德　風者陰氣爲日所曝而熒熒性上行遇火氣則激而橫散其根於日都與雷雨同而其異者雷雨而下而風勢出也曝陰激火乃中互兌離之用出於地上即行於天上風無久在天上者勢不得久故爲小畜陽大陰小文德者坤爲文卦惟一陰而巽離兌三陰皆具章美內含有陰畜於陽之義懿則所以矢其文德者也

初九復自道何其咎吉

復自道其義吉也　姤用巽復用震乾初震體有復之象道者乾道初與四應疑失其乾道而四未入互兌其能復者乃其自道而行也樂行憂違斷之以義道義所在無不吉者雖應何咎也

九二牽復吉

牽復在中亦不自失也　二與四雖隔巳與四互兌爲巽繩所牽矣惟在乾之中爻故四雖牽而二自復二有休復下仁之義雖非自道亦不自失其與初似安勉不同而其吉皆在復也

九三輿說輻夫妻反目

夫妻反目不能正室也　至三則有牽無復矣乾馬爲輿輿之利用在輻輻圓而虛中互離之象兌毀則輻脫而不可用非若脫輹之不見用於人也考工記曰輪輻三十以象日月又具陰陽之義三四皆在人道內外體比三陽夫也四陰妻也中爻互睽睽從目乖異形於目也離爲目巽爲多白眼巽反爲兌其象反目反目未卽爲凶三至上互家人家道夫爲妻綱傳故責以正室也

六四有孚血去惕出无咎

有孚惕出上合志也　四自夬來而下於五柔順乎剛上五爻連體中孚故四五皆云有孚四以一陰在五陽中陰盛則龍戰而其血

元黃若其未盛小人未有不畏君子者君子無害小人之心而小人不能無畏君子之心于是心疑而釁起不孚故也九五孚於衆陽并六四之陰亦無疑畏故於四特著其有孚其志能與上合即在上者可知也坎爲血卦又爲加憂坎水埀於兌先得陽也坎血出於巽先得陰也有孚由於惕出惕出驗於血去旣破其疑即釋其埀去非傷其肌乃通其脉耳志合則小人可化豈以畜陰取咎哉

九五有孚攣如富以其鄰

有孚攣如不獨富也　五位剛中其有孚不僅在四陰且有孚陽自無所不孚矣其象攣如巽繩之結也陽實爲富諸陽間於一陰稱獨君子有獨富之心而小人乃得乘間以入究之君不能獨富也鄰者臣也君不獨富則其鄰亦富乃五之有孚者以之也此猶解之有孚於小人其富亦猶解之朋至也

上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶

既雨既處德積載也君子征凶有所疑也　上自夬兌易四又互兌巽由上易而成倒兌澤自天道而降是雨也卦以不雨而尚往既雨則往者可處矣四五之有孚者雨也五之不獨富者處也故皆云既也然非以既雨而遂可安處也地之職載必有陽德積於所載之中而雨乃得以時施行尚即尚往之謂尚德載又所以爲後來尚往之基也其故何哉上與四易而互家人故與三之比陰俱取陰陽之義相敵稱妻相順稱婦巽陰得位婦之貞者貞則知阻而危危在德之不積耳上於中孚嘗翰音登天之爻故下亦有月幾望之象坎兌同體故兌亦象月月受離光而生明於西出西及南而滿於東月之體也出巽東南中於離南而落於兌西月之行也幾望者兌未成坎合之歸妹中孚皆同也曰厲曰幾乃所以尚德載之故也但尚往非妄動之謂故象曰征而傳曰疑疑與孚反

征與啇反陽稱君子君子征者陽自爲征而不德載不能無疑是以凶也

☰☱上天下澤履君子以辯上下定民志　地爲天包而配天否不可曰上天下地也坎得天氣而行地訟不可曰上天下水也澤壅坎而現地滯於方隅八卦始乾終兌兌與乾接於西北上下之辯莫辯於天澤矣人身莫上於首之所覩莫下於足之所履在上之尊不待言也巽離兌三陰爲民民不安於下由於志之不定君子故辯以定之也

初九素履往无咎

素履之往獨行願也　兌以悅爲事而履道貴剛宜取咎矣乃初自姤三而下不失乾剛之素往對上之其旋而言履以不處爲義傳曰獨行願者初與三易而其願不同故爲獨獨故無咎也

九二履道坦坦幽人貞吉

幽人貞吉中不自亂也　二在地道之上爲履道凡道旁則陂中則平二得中故坦坦剛鹵之地寬廣也兌西爲幽中爻爲人初與三往來而二不易旣不阿諛曲從亦不矯世絕俗合乎中實守其正傳特以不自亂明其得吉之故也

六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人爲于大君

眇能視不足以有明也跛能履不足以與行也咥人之凶位不當也武人爲于大君志剛也　互離爲目巽眼多白故眇互巽爲股兌毀折之故跛能視能履者履之不處也傳兩言不足足則陽實而爲純乾矣陰虛不足故眇失其本有之明而跛難與共行以應乾也尾亦股象兌口咥之卦之亨在不咥而爻之凶在咥者三之位巽乎初之獨行二之不自亂也然三自姤來爲卦主乃悅而應乎乾者巽利武人之貞乾爲大君武人悅以犯難志應乾剛也

九四履虎尾愬愬終吉

愬愬終吉志行也　履尾獨言於二四者三當尾而四乘之也兌堅宜在於四而無咥象者四已入乾體震爻恐懼愬愬者乾乾也四於堅不咥未可知臨事而懼乾爻由四以始故要其終乃吉也傳於三四言志三不足與行而四已行也

九五夬履貞厲

夬履貞厲位正當也　履上下卦易則為夬夬不言於二而言於五者二非卦主而五則當帝位之爻伏坎憂危若蹈虎尾然此乃君道之正惟厲乃能不疚也與夬之其危乃光者同也

上九視履考祥其旋元吉

元吉在上大有慶也　素履之往至上而終故曰其旋旋象巽風視象離目考者成也乾之積善考成於艮爻卦義在亨亨由於元而上之元則由二五之貞而進之也慶及天下曰大乾與兌不同者在上爻傳故特明其大終也

觀象居易　箋卷第三

觀象居易傳箋卷第四

☷☰天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以左右民　上二爻爲天而坤升於天下二爻爲地而乾降於地中二爻爲人人爲天地之心合三才而交象成焉象取上下相交而其義則專重上之交下品物流形之謂道性命各正之謂宜裁者乾之剛斷成者坤之代終輔者地輔天相者天相地易以上爲右下爲左左者佐也右者佑也佐佑字皆從人財成輔相無非佐佑乎民縱横言之也稱后不稱君子德又有位也亦不稱先王道與時行也

初九拔茅茹以其彙征吉

拔茅征吉志在外也　卦以乾爲君爻以下爲臣卦取陽下交爻取陽上進臣道在得君以安民三互震二自臨初自復皆震也震葦爲茅反生爲茹倒艮手而下垂震動兌現其象爲拔三陽又象三茅茅榦分於上而茅根結於下拔則俱拔彙者草木弊孛之貌也

以者初以以之也震行爲征以之者在臣而拔之者仍在君則固泰交之君以之也君子非能自征但有其志耳傳言外者外卦也坤衆爲民君子得志澤加於民也

九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行

包荒得尚于中行以光大也　治以寬爲本不寬則其臣救過不暇而莫能有爲其民手足無措而難與遷善乾二寛居仁行地有四荒天包地爲包荒然非一於含容也二以坎爻互兌爲河二在臨互震足用九涉險濟之以勇也陰在外爲遐坎內光伏離外光大明終始故不遺照之以明也臣道利喪朋坤朋在西南乾居西北故亡處之以公也合衆美而允執其中以應五互歸妹尚猶尚主乾得地道之光坤含乾元之大惟乾之包坤能備其義故傳獨舉包荒明所由得者在坤也

九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福

无往不復天地際也　乾易故平知險故陂往者小也復者來也平而陂則亂往而復則治平陂者地之形往復者天之氣三在天地之際故兼治亂言之傳獨舉往復者九三乾體故也由三而進爲大壯爲夬爲乾大來未已如謂泰極將否非其義矣乾惕爲艱乾貞在三思其艱守其貞求无咎耳所以求无咎者三四乾坤相接故俱言孚四不誠而三勿恤者心血爲恤震之恐也恤字直貫下句非謂民巳孚不必恤也不求於民之效而求於巳之身三居下上兌口食祿乾積善爲福三之福即五之祉臣受君之福祉非可倖邀所當以恐致福也

六四翩翩不富以其鄰不戒以孚

翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也　陽皆實則象草之羣根連結陰皆虛則象鳥之兩翼接飛陰之有鄰猶陽之有彙不富謂其不實也巽體近利又爲命令陰有求陽之義傳言失實正見實

之不可失。惟陽皆爲陰所願交。故有不待告誡者。由不恤故不誠也。陽之彙。乃初以之。陰之鄰。乃四以之。傳曰中心願者。四承五。五中以行願。而四與同願。翩翩猶從嫁之女也。

六五帝乙歸妹以祉元吉

以祉元吉中以行願也　帝出乎震。帝乙乃木象。兌少女爲妹。女無自歸之理。惟天子之女。以降尊而歸。爲得其正。乾爲福祉。坤元在中爻。妹何歸乎。歸於二也。二五皆得中。王姬下嫁。娣姪從之。傳於四曰中心願也。於五曰中以行願也。五中以行。而二乃得尚乎中行也。互卦惟三四兩爻。以內爲外。以外爲內。而非陰陽各異者。不顯。故於二發尚主之義。於五發下嫁之義。爲其乾易兌陰。坤易震陽耳。泰有歸妹。周公固明以互卦示人矣。

上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝

城復于隍其命亂也　上居坤上。壘土爲城之象。城乃掘隍而築者。

上體夬而在互震之上上下動上決故復于隍否之象也坤衆爲師坤上龍戰道窮故戒以勿用坤土爲邑人君所居若邑夏天邑商大邑周是也兌爻爲口而在天道君命之象師行及邑而告誡必自近者始爻言告命傳乃言命亂者城復在後命亂在先若告命則所以挽命亂於未復者雖將易亂爲貞而已不免於吝矣吝猶未至於凶然行師之必敗可知也

䷋天地不交否君子以儉德辟難不可榮以祿　泰時兼善天下否時獨善其身德無否泰一也以泰之財成輔相乎上下左右者較之則否之獨善爲儉矣天下無邪故有難非儉其德不能避也德於何見其儉乎凡人以祿爲榮每至犯難而不覺榮在得祿儉在不榮君子於此有確乎其不可者非避祿也乃避難也

初六拔茅茹以其彙貞吉亨

拔茅貞吉志在君也　拔茅象與泰同而所以取象者不同巽番鮮

爲茅茹柔牽爲茹茹遯否皆以巽進爲連茹以艮手所以拔也其拔非乾之征乃坤之貞又言亨者必亨乃見其貞也爻得亨者三百八十四爻之中僅有四焉而否爻得其二此與大畜之上九節之六四皆以與卦義相反而特言之泰初曰志在外否初曰志在君皆指外卦坤爲民得志者加澤於民也乾爲君求志者致身於君也

六二包承小人吉大人否亨

大人否亨不亂羣也　坤德承天二應在五二卽泰二之包荒者二爲五所包而順承之曰包承象兼君子小人者小人對乾而言大人德合無疆者也得所包故吉知所承故亨二於羣陰獨以應五得主而不迷其否雖未能離乎羣其亨乃因其能不亂乎羣也

六三包羞

包羞位不當也　三兌爻互巽位進於二而德不稱位乃以事君爲

容悅者幸爲乾陽所包羞惡之心猶有存也曰位不當因有位當者而見也

九四有命无咎疇離祉

有命无咎志行也　命者天命四巳入乾體互巽爲命以能立命而有命也否四即泰三泰必艱貞乃能無咎否言有命而即無咎者命即往復之運陽消至否上三陽勢欲漸消否時之天心猶未可知也三陽爲疇四與疇類合志併行以求福祉其艱貞不待言矣此乃命之所以有而咎之所以無也

九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑

大人之吉位正當也　否世彫瘵休息爲宜爾雅曰庥廕也二小人吉而五大人吉不獨柔剛之别也乾五位乎天德二之大人否亨者至此巳爲大人之吉其吉何也陽消則亡五互巽木桑火取於季夏坤位西南否値七月藉廕之時木如竹箭曰苞叢生而細弱

艮手巽繩爲絜繫物亦可小休而不足以蔭故心口相度曰其亡其亡也大雅桑柔刺亂而曰將采其劉瘼此下民言桑采則民失蔭而生病蓋必乾乾時惕乃爲吉所由致傳以位言見大人之心如此斯無忝乎居此位也

上九傾否先否後喜

否終則傾何可長也　復美詞也而陰以復而亂傾惡詞也而陽以傾而治否泰反類故文亦以反見義否傾在天而傾否在人否終將傾而上猶未離乎否則否其前此者矣陽復自震倒上作下上九當之則喜其後此者矣先否卽其亡之心後喜卽離祉之實不曰後泰曰後喜後笑言啞啞之象也曰何可長深望有傾之者也

䷌天與火同人君子以類族辨物　火性無我必寄於物天之性不可見以命於物而見天火之性不相侔而相合謂之天下有火火在天下不可也謂之火在天中天在火中不可也而又非若雲

雷雷電之連及也則直謂之天火而亦不可惟曰天與火其義乃見與者同也人物之性皆出於天而人爲最靈曰同人二以卦主在人位也天之用在日日出則光被有別白之象焉日爲陽宗稱族爻有等曰物類從其合辨從其分離之大明所以能通天下之志也

初九同人于門无咎

出門同人又誰咎也　五陽皆人而二同之卦來自姤姤初陰二陽陽橫於上陰耦於下門象也初由姤二而下諸陽皆視二爲內初視二則在門之外巽德主入巽陰上進則出矣初二往來疑若有咎初既外於二且別於衆陽故傳曰誰咎也

六二同人于宗吝

同人于宗吝道也　爻稱同人者四他爻皆二所同惟二則同者在二而人屬五陽宗者日爲陽宗非專指五也二爲卦主宜有于野

之亨乃二以姤遇之體易離雖爲外光所寄而稱陽光者於陰之質無取焉衆陽皆爲所應失從一之義有若古論宗法所謂族人一身事四宗并大宗爲五者其各在道卽不向凶而亦吝也

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興

伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也　三四皆人道而爻獨三四不稱同人而兩卦之交别體也三四與二互巽成疑遂形爭奪離戈兵爲戎巽蕃鮮爲莽伏亦巽象巽又爲高陽剛踞陰土之上爲陵巽股互乾健爲升合巽三爻爲三歲巽乃躁卦故三升而四乘又爲進退不果故三不興四亦弗攻三之敵剛敵四也四之乘墉乘三也三在四下三伏以待之四在三上三又升以望之伏者雖升未離其地凡行師必先輿師安行者安所往也

九四乘其墉弗克攻吉

乘其墉義弗克也其吉則困而反則也　墻謂之墉離剛外圍墉象

也其指二二以三爲墉也乾戰爲攻三才以三爲義三爲二非攻三乃是攻二於義不安巽不果故弗克弗克何遂得吉乎凡柔乘剛爲難則剛乘剛亦必困矣於困而反求天則則卽義所在也弗攻同於不與而四獨得吉者火爲天之用卦之兩利在天不在火故二猶以於宗取吝四震體善反但弗攻已得吉也

九五同人先號咷而後笑大師克相遇

同人之先以中直也大師相遇言相克也　先之號咷以中直者五動直而二直方遇合之難莫如直道兩直相抗故二失道而五喪朋師卽三四之師所以不興弗攻者以二五中直上以直容其下下以直信於上二五互姤斷金之利卽以中直得之同人與師旁通乾爲大是稱大師金克木火克金相克相遇明五求而非偏勝也既克而遇則蘭臭致笑矣火聲無定故號笑並見號者克之難笑者遇之切舊說以克爲克三四則凡應爻孰不有兩爻間之哉

上九同人于郊无悔

同人于郊志未得也　卦外爲郊同人義取志通而上在卦外且下五爻又體同人而上又在其外宜若有悔焉者然郊雖遠要爲二之所同安於處外不必悔也傳曰志未得者志通乃得此但無悔而已舊說謂於郊不若於野夫坤上戰於野需初需於郊凡非中爻即象郊野初不必泥於爾雅之文且同人於野野指五陽何獨至上而又求野於卦外乎

䷍火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命　明兩作爲離之本象其在他卦則惟合地爲明合雷爲電其合水山木風澤者皆爲火同人大有合天宜爲明矣乃在天下者曰火而在天上者亦曰火何哉日之行天無時不明特地上之人見其出入耳日與月皆懸象著明而天之用全在於日稱明則其爲功於天者不見惟曰火而寒暑之所以分風雨露雷之所由出百物之所從生皆火

也坎水不能有之而獨離火有之也遏惡揚善卽類族辨物之明同人二在臣道故類辨言其德大有五在君位故遏揚言其權中互乾兌命出於天天命善不命惡故曰休命遏揚皆順乎天猶之天以生爲德而寄其溫肅之用者在火也

初九无交害匪咎艱則无咎

大有初九无交害也　諸爻皆與五有交如之象二應五四承三同功上自天往來而初獨無交無交而來則以饑渴之害爲心害矣初未交乎亦免交害緣其不預人事若老子之學以自隱無名爲務而世亦無議其非者故曰匪咎但匪咎非卽無咎也乾初震體恐乃致禍不艱則不能免咎也傳於初上獨繫卦名卦象上下應之上必極於上下必極於初乃見其大无交者無所逃於天地之閒自天者困不卒俾於光天之下也

九二大車以載有攸往无咎

大車以載積中不敗也　初無交二應五則有交矣交必有往五迎以車乘坤爲大輿厚德載物有所者五所在也必言無咎者坤車所載皆乾德之積凡車中積物漸多而位置失宜則偏著而致傾敗互兌毀爲敗敗則咎隨之矣二未入互兌獨以中德相應物常處中故積而不敗咎所由無也

九三公用亨于天子小人弗克

公用亨于天子小人害也　三稱公五稱天子天之用在日乾爲天而離其子也三於互兌居始兌口及五亨自上也用者坤用六而以大終三終內卦與五同功故五爲二用也兌又有小人之象焉無私之謂公互兌恐或過於容悅則邪曲害公兌毀爲害艮體止之故勿克謂勿使預是亨也

九四匪其彭无咎

匪其彭无咎明辨晢也　四最近君統率諸陽有行人彭彭之象彭

似明黨易以取晳而兌互離則辨之者明曰明又曰晳者晳乃明之外光其彭皆以應五卽其彭皆五有之匪四有之矣是晳以明晳而無也

六五厥孚交如威如吉

厥孚交如信以發志也威如之吉易而无備也　五爲上下所應應由大中是謂厥孚中以臨下下交不瀆是謂交如與國人交止於信而人亦信之衆志皆五所感發發乃離火象也五來自夬決而互兌和悅威而不猛是謂威如傳曰易而無備者易對煩苛而言政煩則多所防備必至上下相豢上驕非威也下諂非交也易知易從以篤恭爲威則有可久可大之吉無備者無爲而治也

上九自天祐之吉无不利

大有上吉自天祐也　祐之者祐五也五自上易而上在天道之上以陽覆陰特言自者其吉有所自也卦義元亨而爻義無不利傳

曰大有上吉明此天祐者所以終大有之義於上其吉非爲上之一爻言也

䷎地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施　坤作成物而物實成終成始於艮人知致養乎坤而不知成言乎艮艮固有而不居也是謙之義在艮也自有宇宙便有此山山有峻極於天者然不得謂山非地山但以益地之博厚而統歸於地道之無成是謙象也陽實而多陰虛而寡陽分乾畫者裒也陰成陽卦者益也乾陽主施稱物者因物付物而各正保合爲所謂平也

初六謙謙君子用涉大川吉

謙謙君子卑以自牧也　艮在坤下初又在艮下卦成於三而初自復三而下謙而又謙之象也初與三往來故與三同稱君子君子之終由初以始三尊而光初則卑而不可踰也互坎爲川震動涉之不曰利涉曰用涉者卦之利俱在外卦三由初出初但用三以

涉而不敢自用用致養民爲身初惟安於卑以自養故不待其終

而吉可信也

六二鳴謙貞吉

鳴謙貞吉中心得也　二在復本爻陰復三與初易而二之在中者

不易變動爲止承震雷之聲而當坎耳之竅附三以鳴其象鳴謙

坎爲心志二在坎下下不進則坎通惟二以居中守正而得之得

故吉也

九三勞謙君子有終吉

勞謙君子萬民服也　三以艮互震陷坎勞卦合艮手震足以勞身

坎憂以勞心於謙爲勞謙勞而不伐則人皆悅服萬民指衆陰吉

則彖所謂君子有終者於亨見元吉也

六四无不利撝謙

无不利撝謙不違則也　吉在三而利及四五內卦以吉爲亨亨在

內則利在外矣不直曰利而曰無不利若但可免於不利者四乘三疑失謙義撝於文手有所爲艮手互震動四若聽三之手撝以爲謙者撝非與謙遜相違也陰巽乎陽正依天則此非撝謙之致無不利乃因無不利之故而可以撝謙也

六五不富以其鄰利用侵伐无不利

利用侵伐征不服也　五以居尊不言謙坤畫虛中不富即謙也鄰者五之上下衆陰水地相比比鄰之象五猶震體出威於外二至上體師侵伐行師之象用者用三也禹征有苗而益曰謙受益侵伐乃不得已之事故既曰利用又曰無不利君能虛中不富則雖侵伐亦無不利之慮即書所謂至諴感神也三已萬民服五又征其不服者陰爲小人天下不能無不服之小人所貴有爲民服之大臣也

上六鳴謙利用行師征邑國

鳴謙志未得也可用行師征邑國也　上之鳴謙與二同皆以在震外而比震也凡物之動進下不寧極於上之外無事矣上與三應故欲自鳴其謙然二中心得而上志未得者上隔於坎耳伏坎無通也其利用三者雖與五同而五之侵伐及遠上惟征邑國之近上於坤爲道窮於震爲乘剛故其用師僅云可耳非若五之無不利也有征無戰其諸修文德以來遠人者乎

☳☷雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考　雷決地而出震驚不寧何以象和樂哉雷自收聲伏於地下爲積陰所壓至一陽來復由子及丑動於寅而奮迅於卯雷始有聲矣雷一發聲而萬物莫不欣欣向榮此豫象也樂以象德德有美善無非所以崇德用之薦祭德旣崇則薦亦盛帝出乎震乾陽爲祖考震合坤互艮震象復艮象剝乾坎值秋冬冬至祀天奉祖以配季秋享帝奉考以配長子主祭聖人作樂以應天用此道也

初六鳴豫凶

初六鳴豫志窮凶也　豫初即謙上謙可鳴豫不可鳴坤初巽體應四則如風助雷聲在謙猶志未得在豫則志已窮謙上猶利而豫初已凶者雷鳴於收聲之後冬行夏令陰倚陽而肆行其志巽爻爲雞在人則牝雞之晨也

六二介于石不終日貞吉

不終日貞吉以中正也　六爻惟二得吉二在坤中與四互艮爲石然四主震動二主坤靜體不相與自無過於逸樂之患靜則慧生能憂悔吝之介故爲介于石離體象日日昃於三二在中則不終吉之先見見於知幾六二之動直以方其貞又由於得中也

六三盱豫悔遲有悔

盱豫有悔位不當也　三近承四體兌悅而互坎下首又在離目之上凡人首下者其視必仰盱象也小人承顏邀寵若詩言戚施之

不能似而兼遯係之不能俯其象盱豫於伏離嘗三日昃而遲矣三與二同互艮而盱則介於石之反也遲則不終日之反也雖以艮止能悔而德不稱位貪榮祿利其悔已遲遲則悔已無及故傳但言其有悔於盱豫而已

九四由豫大有得勿疑朋盍簪

由豫大有得志大行也　四來自剝豫由四成是爲由豫四之動乃順以動者故以一陽行其志於衆陰而志大有得陽剛爲大剛實爲有志行爲得坎爲心志也又曰勿疑者震互坎艮是有疑象疑則不誠不誠未有能動者也震得乾陽而以坤爲朋者其動以順動也坎爲血震上出爲髮一陽橫貫陰中猶髮之用簪動艮手以盍之傳曰志大行大其不疑也五於衆陰爲君不可言朋然大臣有爲民信而不能無疑於君者惟五尊賢之義有同於朋則民之無不信不從可知故盍簪取象元首古冠字作冃象建簪形後加

貝借爲連貫之貫亦此義也

六五貞疾恒不死

六五貞疾乘剛也恒不死中未亡也　豫之反爲疾書曰有疾弗豫是也五乘四互坎心病易於疾皆取諸巽而此象坎者憂喜生心其疾不在身也疾稱貞者貞卽謙二之貞謙貞吉而豫貞疾者謙承剛而豫乘剛也剝四上往來而五不易貞固之象坤爲土震木旺則土死白虎通曰專勝散故木勝土然木又非土不生四爲五之法家拂士自不至死於安樂也不曰恒生而曰恒不死者凡人生死之故在中不在外五之疾不能去而亦不至死由其中有貞德故於不死而知其生氣未絕於中也中亡則死矣乘剛之益其知險阻於易簡之恒乎

上六冥豫成有渝无咎

冥豫在上何可長也　月盈則食上在互坎之外當坎月之晦又自

剝艮而上塵土颺於天際晦冥之象處豫之終不仁者不可以長處樂也卦至上而成物極必反渝者變也上爻變則爲離明而之晉晝其咎以變而無傳曰何可長蓋惟恐其一成不變也

☱☳澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息　何以不曰澤中藏雷而曰澤中有雷也藏者自外而內也有者自內而外也雷聲之收豈即收其所發之聲哉陰日長則陽日消冬月盛德在水嫌於無陽而可驗陽生於井水之溫乃其收聲已在正秋之兌有隨帝而入者而後有隨帝而出者君子晝不居內夜不居外自震朝以至兌暮嚮晦也巽入於艮門之內宴息也人夜卧則息如雷鳴澤雷晦息之象也

初九官有渝貞吉出門交有功

官有渝從正吉也出門交有功不失也　初自否乾而下長子主器稱官官之所當隨者君也初爲卦主五又爲初之主五非初應於

隨爲變道，初變則爲萃，萃五有位，初所當從，得理之正，故吉也。互艮爲門，初與五皆在門之外，乃其吉即在門之出。震動兌現爲出。初上往來，宜有相交之義，然陰居上，非爲官者之所當從也。且遠於門不止，出於門矣，五正中，而初從正，臣得君則功可建，五多功，故初有功也。初出門，視丈夫小子之均失者，獨爲不失矣。

六二係小子，失丈夫

係小子，弗兼與也　二三當互艮之陰，陰小故皆爲小子。初與四，皆以震男爲丈夫，變隨言係，三陰所同也。交義相承，即相隨。二承三，三互巽繩爲係，二止艮門之內，而初已出門，故二不能與三而又與初也。明著其失，此有愧於出門之不失者矣，亦無凶吝者，婦人有夫亡，而育子以承宗祧，雖失猶不失也，是亦弗兼與之義也。

六三係丈夫，失小子，隨有求得，利居貞

係丈夫，志舍下也　三承四之丈夫，而比二之小子，巽，故係，艮，故失，

也陰當隨陽能得所主故以隨之義歸之其得由於求上而求又由於舍下求舍皆志爲之也陽實爲得近承爲有下兼初二而初陽於二是三以隨上之震而并下之震亦舍也但震以在內爲得正三處震極舍下恐失其貞互艮爲居居貞之利與舍下非有兩義也

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎

隨有獲其義凶也有孚在道明功也　隨之義有求爲得無求爲獲四隨五陽隨陽也故亦稱隨三以求而有得四則不求而有獲三惟震動四則動而悅矣四與初應又同震剛乃初貞吉而四貞凶者四無私求亦有貞德然互坎之爻澤不及下雖有獲在巳不如有功在上於隨時之義宜凶也震兌德合爲有孚四與五同德其所孚者皆孚初也四與初同出否乾有天道焉震大塗爲道在者初所在也四之下應非隨也乃孚也由四有孚以致五之孚則初

之功由得四以明之而其功乃著固不徒然有獲矣何咎謂本無咎也義則凶道則何咎道義豈有二哉心迹之不同耳

九五孚于嘉吉

孚于嘉吉位正中也　下於上曰交曰求上於下曰孚四與初皆臣也故曰有孚五於初乃君也故直曰孚五四同爲否乾故動悅德自相合嘉者乾之大亨在震五嘉會以合禮而初以嘉謀嘉猷入告也卦惟五與初有吉占初從正而五正中也

上六拘係之乃從維之王用亨于西山

拘係之上窮也　隨至上無可隨矣上與初易俱在卦外中互艮手拘之巽繩係之合巽艮之漸進以維之之字皆指初言相易爲從艮巽之象在否已有而於上初無所用自上初往來必歷中爻乃用之也能如是則初主震上主兌自有動而悅者出震稱王兌互艮爲西山爾雅祭山曰庪縣謂以牲幣或埋於山或懸於林艮山

巽木位置上下用享之象用者乾用九也隨窮於上物窮上反下有不可窮者也

☶☴山下有風蠱君子以振民育德　艮巽合而巽有風木兩象艮在下何以不曰山上有風艮在上何以不曰山下有木蓋山上即天上地上也不得更象夫風山下即地中也不得更象夫木故與天風之卦同取於下之有風蓋巽以遇剛而為姤更以惑少男而為蠱也剛木之高直不能象之而風之柔入乃象之也且天下遍舉所覆而山下僅言在山抑偏全之不同矣以風之撓萬物者與起其民以山之畜萬物者育養其德蠱之所以天下治也

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉

幹父之蠱意承考也　先震三日至乾後震三日至坤故父象言父母焉蠱必世而後見論世莫切於父子矣凡蠱皆在父母泰之乾坤壞於蠱也象義則專取幹蠱蠱由剛上而成父之蠱也巽木稱

幹艮為鬼冥門上已在天道之上而下四爻互大過棺槨入地雖父也已稱考矣六子皆為子乾壞於初而幹於初者即以蠱未深而易為力事之幹用命不用庚而初為巽主兼取諸巽巽以先庚後庚而吉其危即在巽之用剛上本泰乾之震爻剛固其考之意初能以柔下巽承不忘乾惕厲即傳所謂意也巽道無初有終成終在艮而終吉又由於厲有子考無咎不必謂歸善於父也

九二幹母之蠱不可貞

幹母之蠱得中道也　乾象壞則坤象亦壞故有母之蠱焉而獨言於二者初處乾之震位三四五互震獨二無之父蠱所不能幹也坤德安貞二體巽互兌以險為始終但可幹母之蠱而於用命之義有未盡恐其未合於中也夫二固有中德者然必知其不可貞而中道乃得蓋中在合初之意承考與三之終無咎而其義乃見也易於二言貞吉者九比履謙豫大壯晉家人解未濟利貞者三觀恒歸妹永貞吉者

一益此獨云不可貞則所以治蠱者可識矣

九三幹父之蠱小有悔无大咎

幹父之蠱終无咎也　幹蠱在震九三是矣而又有悔何也三在泰本艮爻而成巽體又互兌連艮震欲動而巽疑之兌附決而艮止之未能奮迅以行必將悔其所爲但悔雖有亦已小矣小有悔不已小有咎乎然以震治蠱則其始已無大咎其終且得無咎何也蠱之元亨在三也

六四裕父之蠱往見吝

裕父之蠱往未得也　四互兌悅其憂危不若初之厲三之悔也故變幹言裕裕德之裕者乃益也四以泰坤之巽爻而互震亦有風雷成益之象益而不已必決四以裕往能不見吝乎夫兌現於外其吝人所共見也惟巽得艮道之光明亦能自見其吝將所謂幹蠱者二以不可貞爲得四則以裕爲未得矣然不曰不得而但云未

得蓋猶幸其往也若夫晉初以裕進無咎而蠱四以裕往有吝則以晉未受命而蠱往有事耳

六五幹父之蠱用譽

幹父用譽承以德也　五處震終若初之終吉三之終無咎者至五則蠱已幹矣五於坤乃美之至者艮光揚於兌口而爲譽用者五用震也初但承其意五則承以德初五皆承剛有順承之美也天德在震言德則不但有涉川之才傳亦直曰幹父用譽而無蠱可言矣

上九不事王侯高尚其事

不事王侯志可則也　上在卦外則無承於父母之象別取象於王侯蓋父母不能不事而王侯可以不事也乾爲王震爲侯上本泰乾之震爻易艮則乾震皆失臣道以艮而止然蠱往者往上也巽爲高而極於艮山之上高尚者無所事即以高尚爲其事士何事

日向志傳曰志可則乃備大人之事者初言道上言志卦之成由初上也

䷒澤上有地臨君子以教思无窮容保民无疆　地以內皆水而澤爲止水壅坎不流故以澤視地四圍依附親密其勢相臨浸潤有教之義滋息有養之義講習爲教悅感爲思虛中爲容厚載爲保民獨言於容保者教重於養而不養之民不可以教故養之正爲教之之地教但言思以身教耳不遽求諸民也兌以感臨爲教思坤以敦臨爲容保卦爲兼畫之震震動無有止息故感無窮而厚無疆也思恐其倦於勤故言窮容保恐其遺於遠故言疆陰窮於兌疆分於坤兌合坤有生生之義所以能兩無也

初九咸臨貞吉

咸臨貞吉志行正也　陽之臨陰非迫以勢乃感以心也臨當丑月於八卦爲艮初二兌體兌艮通澤山之氣蓋臨也而有咸象矣初

爻震體天心見復復之時志未行也至臨剛長則亨矣而初之吉乃在貞者溯復亨之元出於貞也而初固未離於貞也臨主在二故初承二而行正五應二而行中其吉皆與二同

九二咸臨吉无不利

咸臨吉无不利未順命也　二之剛其氣即由初以遂故咸臨象同其吉亦同而初言貞二言利初之貞生元二之利以正四德已具此兩爻由是以開泰交之治進為大壯之利貞夬之利往乾之美利天下無往不利而傳曰未順命者剛長雖由天運而其臨以咸則其志所行時時有天難諶命靡常之懼乃所由无不利之故也

六三甘臨无攸利既憂之无咎

甘臨位不當也既憂之咎不長也　兌口承坤互震稼穡作甘其象甘臨柔變及三正小人道憂之時三乘方長之剛乃以兌悅處位惟耽樂之從陽無不利則陰無所利矣然三在剛柔之交天地之

際泰二變貞義繫於二故當其甘臨而亦旣憂之憂爲甘之反臨之成泰卽成於三咎雖在甘而咎不長於其旣憂見之也

六四至臨无咎

至臨无咎位當也　巽在上卦爲當位四得坤初坤之至柔至靜者在四至哉坤元是爲至臨至臨宜吉而但得無咎者五以應卦主而吉四猶互震但以坤體較三之位不當者爲位當耳四之位其要無咎故復四泰四皆取其應剛而必至剛壯於四乃占貞吉也

六五知臨大君之宜吉

大君之宜行中之謂也　坤貞於人爲智外坤伏坎而當大冬以水爲智智在全卦而言於五者五應二以柔中應剛中也六居五而稱大君者陰以大終也宜者利物和義二之無不利者皆爲五所有吉何如之傳於三四言位五言行初之志行者至五則旣行矣行中言謂者陰皆須應而五獨見爲得宜謂其宜者謂其中也謂

其行中也

上六敦臨吉无咎

敦臨之吉志在內也　敦義取諸土爾雅邱一成爲敦邱又曰如覆敦者敦邱易凡土象重疊皆謂爲敦艮之上重艮也復之五坤又互坤也艮上過艮背之位復五過獨復之位臨上敦臨亦謂四陰而上過於五之應二其應剛之志視正位正應有加焉故初二五之吉三四之無咎上兼得之也初志在行上志在內本末也

䷓風行地上觀先王以省方觀民設教　進退乾坤以爲十二辟卦其得震艮巽兌者各有二分觀之則雷在地中與雷在天上異也澤上有地與澤上於天異也山附於地與天下有山異也若風乃地氣而爲用於天其行於地上亦即其自天而下者故姤則自風所被者言之而觀則自被乎風者言之也卦象兼畫之艮艮象人故言民坤土爲方巽入爲省王者與民相接莫著於省方觀其

奢儉貞淫致由此設時巡四岳即天行四時之風矣巽陽在天道中命以致臨之教但思深於保民之前觀之致乃顯設於觀民之後朝會始自黃帝故言先王與建國立廟等同也

初六童觀小人无咎君子吝

初六童觀小人道也　觀以目視取義初在姤巽爲多白眼遯否消其兩陽獨存眸子眸子有童子之名猶稱鼻祖耳孫也凡孩赤言動之能皆有漸而不學而能者莫如視初爲陰始其象童觀童於觀不辨雅正然雖無知人之哲亦無求色之荒小人見不及遠雖柔暗而人不咎之君子而不著不察縱未即凶亦已吝矣傳不及君子者君子無咎之道在五上也

六二闚觀利女貞

闚觀女貞亦可醜也　二進於初非童也伏離爲目應五而處艮門之內闚五於門女子之象闚觀雖失女貞然二乃遯二之固志者

艮止其外利在守貞但亦僅爲女貞而已傳曰亦可醜者蒙吝之文而羞其女態也

六三觀我生進退

觀我生進退未失道也　陽生於子陰生於午故陽謂陰陰謂陽俱曰我生三之觀我生觀陽爻也五之觀我生觀陰爻也三在下上出處之節惡不由其道而往進退乃巽象初於坤當巽爻二於互坤亦當巽爻三互艮而未入巽體何象進退乎蓋消陽之卦凡陰皆以巽進三固否之互巽也三所觀者陽爻兩陽皆在巽體三之進退非三自主在觀乎我生而已坤三從王則進互艮則退是有天之神道焉消陽則道已失而進退能以陽爲主故於道猶未失也

六四觀國之光利用賓于王

觀國之光尚賓也　四以巽主承五卦主觀之最切近者五乃中正

之王坤爲國互艮光明君有德暉國有聲名文物皆所謂國之光也四利在觀陽爲主則陰爲賓矣四居衆陰之上五所尙也用者四爲五用也其利用在率衆陰以承光寵若司徒之賓興行人之賓禮皆是左傳周史之言特其一事耳

九五觀我生君子无咎

觀我生觀民也　五爲設敎之聖人民皆賴君以生者故在卦爲觀天下而在爻則爲觀我生傳更明之曰觀民四陰皆以小人觀君子五則以君子觀小人也其道甚大而僅得无咎一夫不獲堯舜猶病故下觀而化小人之无咎易大觀在上君子之无咎難也

上九觀其生君子无咎

觀其生志未平也　上亦大觀在上者不曰我生曰其生上無位無民則無觀民設敎之任特以神道在巳有其志焉耳而傳曰志未平者孔孟之懼與堯舜之憂同也道不及於孔孟即有歉於爲君

子而何以立於無咎之地哉。

觀象居易傳箋卷第四